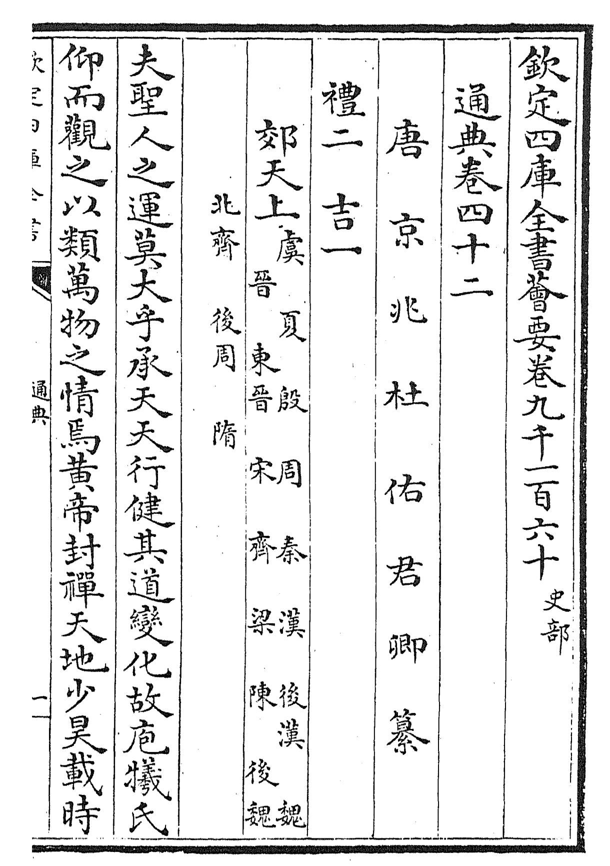
摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷九千一百六十　史部

通典卷四十二

唐　京兆　杜佑　君卿　纂

禮二　吉一

郊天上　虞　夏　殷　周　秦　漢　後漢　魏　晉　東晉　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋

夫聖人之運莫大乎承天天行健其道變化故庖犧氏仰而觀之以類萬物之情焉黃帝封禪天地少昊載時

以象天顓頊乃命南正重司天以屬神南陽位正長司主屬會也所以會聚羣神各使有序不相干亂高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天故郊以明天道也明謂明之以示人所從來尚矣豺獺有祭而況人乎有虞氏禘黃帝爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黃帝配坐而郊嚳夏正之月祭感生帝於南郊以嚳配○夏后氏禘黃帝而郊鯀按司馬遷五帝本紀云舜則黃帝九代孫嚳之曾孫禹帝玄孫不合如此之差懸恐馬遷之誤○殷人禘嚳而郊冥嚳契之父○周制大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘爾雅云非人力為之丘又大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝鄭玄云謂冬至

祭天於圓丘所以祀天皇大帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色大宗伯云蒼璧禮天其尺寸文闕下云皆有牲幣各放其器之色器則玉也蓋取象天色也肆師職曰立大祀用玉帛牲各卜牲用一犢按郊特牲又云用犢貴誠也王制云祭天地之牛角繭栗幣用繒長丈八尺鄭玄注曾子問云制幣長丈八鄭約逸巡狩禮文也王用幣長短皆準此王服大裘其冕無旒司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭司農云大裘黑羔裘旣無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故王大裘以象之旣尸為神象宜與王服同也周禮曰郊祀二人裘冕盥送尸又士師職曰祀五帝則沃盥送尸乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二斿以祀罇及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之

郊特牲云器用陶匏以象天地之性以藁秸及蒲但翦頭不納為藉神席所謂蒲越藁秸也藁秸藉天神蒲越藉配帝配以帝嚳祭法云周人禘嚳而郊稷今以禘大祭是祭中最大旣禘天於郊又嚳尊於稷故大宗伯注云圓丘以嚳配之按嚳配郊牲尚同色則圓丘可知焉其樂大司樂云凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣圜鍾夾鍾也生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂黄鍾生於虛危之氣虛危為宗廟以此為宮用聲類求之靁鼓八面鼓孤竹竹特生者雲和山名其感生帝大傳曰禮不王不

禘王者禘其祖之所自出以其祖配之凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由出謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭玄據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黄則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂配上帝凡祀配上帝也因以祈穀左傳曰郊祀后稷以祈農事其壇名泰壇祭法曰燔柴於泰壇在國南五十里司馬法百里為遠郊近郊五十里

禮神之玉用四珪有邸尺有二寸考工玉人云四珪尺有二寸以祀天又典瑞云有邸以祀天旅上帝鄭司農云於中央為璧圭著其四面一玉俱成圭末四出故鄭玄云祀天謂夏正郊天也崔靈恩云四珪有邸者象四方物之初生以璧為邸者取其初生之圓匝也其玉色無文今謹按既有邸

皆象物始生又當春氣之始靈威仰又為青帝其玉宜青牲用騂犢牲用騂尚赤用犢貴誠也青幣其色無文謹按大宗伯云孤執皮帛如璧色繒也又按圓丘赤幣於玉色則宜用青幣象東方也配以稷祭法周人禘嚳而郊稷孝經曰郊祀后稷以配天左傳曰郊祀后稷以祈農事其配帝牲亦騂犢郊特牲云帝牛不吉以為稷牛稷牛唯具鄭玄云養牲必養二其樂大司樂云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神以黃鐘大呂之聲為均也黃鐘陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南也郊日用辛按禮記及春秋魯郊於建子月用辛鄭玄云凡為人君當齋戒自新言凡則天子諸侯同用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓

人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊月令云立春之日天子親帥公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣皆然若以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已若迎王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黄帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝協光紀也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黄帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝太皞等是也故鄭玄注月令云迎春謂祀靈威仰於東郊以太皞伏羲氏配坐是也祭外神必有主者公羊傳曰自外至者無主不止故以人帝配神作主其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之如其方壇者以

其取象當方各有方所之義按昊天上帝天之總名所覆廣大無不圓匝故奠蒼璧其神位曰圓丘皆象天之圓匝也餘五帝則各象其方氣之德為珪璋琥璜之形祭法謂其神位以太壇是人力所為非自然以其各有方位故名方壇禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方禮神者必象其類珪銳象春物生也半珪曰璋象物半死也琮八方象地也琥猛象秋嚴也半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見耳牲用犢及幣各隨玉色大宗伯所謂有牲幣各放其器之色是也樂與感帝同大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭玄云天神謂五帝及日月星辰祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某

日有事於昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宮選可與祭者其容體比於禮其節奏比於樂而多中者得與於祭比音毗志反其日王乃致齋於路寢之室散齋七日致齋三日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照於路所謂鄉為田燭以王出時尚早故也又喪者不哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次次謂帷幄初往

止居小幄接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以有退俟與諸臣代有事焉掌次張氈案設皇邸謂於次中張氈牀牀後設板屏風其上染鳥羽象鳳凰色以覆之以為飾王服大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宮以下之樂以降神若感生帝及迎氣則奏黃鍾以下之樂以降神次則積柴於丘壇上謂積柴及牲醴玉帛王親牽牲而殺之太宰職論祭天禮中有云及納烹贊王牲事鄭玄云納烹牲將告殺謂祭之晨既殺以授烹人凡大祭祀君親牽牲大夫贊次則實牲醴玉帛而燔之謂之禋祀以周人尚臭烟氣之臭聞者所以報陽也韓詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之次乃掃於丘壇上而祭尸服裘而升

丘也王反牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏但用夾鍾為宮耳就坐時尸前置蒼壁又薦籩豆及血腥等為重古之薦鄭玄注大司樂云先作樂致神然後禮之以玉而祀之禮器云郊血大饗腥王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻鄭玄注司尊彝云唯有事於太廟備五齊三酒故崔靈恩推之以為圓丘明用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已不用圭瓚而用陶匏者物無以稱天之德故但取天地之性五齊之名一曰泛齊成而滓浮泛泛然五齊之中泛齊味尤濁重古貴質故於大祭用之二曰醴齊成而汁滓相將上下一體猶濁故也三曰盎齊成而翁翁然葱白色四曰

緹齊成而紅赤色稍清故也緹音體五曰沈齊成而滓沈轉清故也無祼禮鄭玄注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼者以其莫可稱焉者也七獻宗廟九獻而天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后於奧中先行二祼以降神次七獻故有九也今天是大神無祼故七獻而已七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻按郊丘禮闕無文以書唯大宗伯司尊彝所陳酒齊鄭玄及鄭衆皆以為宗廟之禮今約司尊彝酌獻五齊之次以為說次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻大宗伯職云凡大祭祀王后不與者則攝之婦亞夫獻而罇各異者祭義云君西酌犧罇夫人東酌罍罇犧罇既尊於罍罇足知亞獻不是泛齊每獻奏樂

一成詔圜丘即奏圜鍾為宮感帝及迎氣即奏黄鍾大吕次薦熟於神前司尊彝注云后親薦饋食之豆則此宜大宗伯薦熟也薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四司尊彝注云饋獻謂薦熟尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻知朝獻即朝踐者司尊彝注云變朝踐為朝獻者鐏相因故知更酌泛齊大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六知再獻當亞酳者司尊彝注云再獻者王酳之後后酌亞獻也其變再獻為饋獻者亦尊彝相同又有諸臣為賓之一獻凡七司尊彝注云諸臣一祭之正特牲禮云賓三獻如初注云三獻成禮也特牲士

禮止於三獻按特牲少牢正祭後亦更有賓長加受三爵此但論正祭耳其尸酢諸臣之酒皆用三酒酒正云事酒昔酒清酒其法如祫祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命古制天子親在舞位○說曰郊丘之說互有不同歷代諸儒各執所見雖有爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以為天體唯一安得有六圓丘之與郊祀實名異而體同所云帝者兆五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲

凡九祭蓋以祭位有圓丘太壇之異用樂則黄鍾圜鍾有差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘略舉大綱不復悉數恭惟國章並行二禮可謂協於時宜矣歷代所行亦參二禮異同之論國朝最詳具在郊天篇下凡義有經典文字其理深奥者則於其後說之以發明皆云說曰凡義有先儒各執其理並有通據而未明者則議之皆云議曰凡先儒各執其義所引據理有優劣者則評之皆云評曰他皆同此 ○秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月為歲首色尚黑音尚大吕顔師

古曰大呂陰律之始東游海上禮祀八神具雍祠篇二代尊雍四時上帝名其祭處曰時也初秦襄公攻戎救周列為諸侯而居西自以為主少昊之神作西時祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊各一後十四年文公東獵汧渭之間卜居之而吉夢黃蛇自天下屬地其口止於鄜衍於是作鄜時用三牲郊祭白帝焉吳陽武時雍東好時皆廢無祀德公立都雍雍諸祠復興後四年宣公作密時於渭南祭青帝後二百五十年靈公作吳陽上時祭黃帝作下時祭炎帝後櫟陽雨金獻公自為得金瑞故作畦時櫟陽祠白帝山阪間曰衍畦時如種韭畦之形而於畦中各為一土封也鄜音孚歲祠禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月月祠駒四足每時用駒四足而春秋異色木寓龍一駟李奇曰寓寄也寄生龍形於木也顏師古曰駟亦四龍

木寓車馬一駟各如其帝色黄犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊帝以十月上宿郊見李奇曰上宿上齋戒也　通爟火張晏曰爟火烽火也如淳曰爟舉也狀若井桔橰舉令光明遠照通於祀所也通舉火者或天子不親至祠所而遥拜或衆祀異處欲一時薦獻故以火為節度也拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常時經焚書坑儒後更無典禮祠用木寓龍木寓馬不知何憑如此乖謬○漢高帝立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黄赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名北畤有司進祠帝不親

往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祀九天顔師古曰九天者中央鈞天東方蒼天東北旻天北方玄天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南方陽天其說見淮南子一云東方昊天東南陽天南方赤天西南方朱天西方成天西北幽天北方玄天東北方變天中央鈞天皆以歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具駕車被馬之飾皆具魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見改正朔服色尚黃明年黃龍見成紀拜公孫臣為博士申明土德草改歷服色事草謂創造有司曰古者天子

夏親祀上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見五時祠衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝於是作渭陽五帝廟同宇宇謂屋霤也一屋之下而別為五廟各立門室廟記曰五帝廟在長安東北帝一殿面五門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜郊見五帝廟爟火舉若光屬天於是貴平至上大夫文帝出長門如淳曰亭名若見五人於道北因其直立五帝壇直猶當也因其所立處以立祠人有上書告平詐偽遂誅夷平

後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後帝三歲一郊後亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢七日凡七日祭為壇開八通鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一太一許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後一年郊雍獲一角獸若麟於是薦五時各加一牛以燎有言黄帝鼎成騎龍飛去天子

曰得如黄帝去妻子如脱屣上遂郊雍祠官寛舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌即謬忌垓重也五帝壇居其下各如其方黄帝於西南未地太一所用如雍一時物加醴棗脯殺一犛牛李奇曰犛音貍顔師古曰西南夷長尾髦之牛以為俎豆牢具如五帝獨有俎豆醴進顔師古曰具俎豆酒醴而進之祠胙餘皆燎之太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各如其方色贊饗曰天始以寶鼎神策授皇帝皇帝敬拜見焉贊饗祝詞而衣尚黄當祠時列火滿壇夜有光及晝黄氣上屬天太史

令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰畤壇以明應美光及黃氣之祥應令太祝領秋及臘閒祠三歲天子一郊後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祀無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為協律都尉論律呂合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集於祠壇天子自竹宮遙拜以竹為宮去壇

三里百官侍祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大宛蝗大起明年有司言雍五時無牢熟具芬芳不備乃令祠官進時犢牢具色食所勝孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲而以木寓馬代駒元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時至雍祠五時成帝即位徙甘泉泰時置於長安丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重郊祀祭天南郊就陽之義也孝武皇帝居甘泉宮於雲陽立泰時祭於宮南今當幸長安郊見皇天反北之太陰與古制殊矣又路險川谷非聖主所宜難奉神明未合天意甘泉泰時宜徙置長安合於古禮從之遂廢雍鄜密上下時九

天太一三一八神之屬并餘淫祀陳寶等祀所不應禮者四百七十所皆罷匡衡言雍鄜密上下時等制度祠用非禮所載不足報功令旣稽古建定大禮郊見上帝五帝畢陳各有位饌祀備具諸侯妄造不宜復循皆從之其陳寶等祠具見雜祠篇明年匡衡坐事免官衆多言不當變動祭祀者初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宫折拔畤中樹十圍以上者百餘天子問劉向曰甘泉及雍五畤始立皆神祇誠未易動帝意恨之後以無嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍祠著明者且半後成帝崩太后詔復南

郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗改祭禮云天地有別有合其合者孟春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊先祖配天先妣配地祭天南郊則以地配天地位皆南向地在東共牢而食高帝高后配於壇上西向后在北亦同席共牢牲用繭栗玄酒陶匏天地用牲一高帝高后用牲一天用牲左及黍稷

燔燎於南郊地用牲右及黍稷瘞埋於北郊六律六鍾五聲八音六舞大合樂其别者天地有常位以冬日至使有司奉祠南郊高帝配而遙祀羣陽夏日至使有司祀北郊高后配而遙祀羣隂其渭陽祠勿復修從之三十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊神稱皇天上帝太一兆曰泰畤地祇曰后土與中央黄靈同又兆北郊未有尊稱五帝兆雍五畤並未合禮令宜地祇稱皇地后祇兆曰廣畤中央帝黄靈后土畤兆於長安城未地東

方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊白靈蓐收北方帝顓頊黑靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆時甚盛○後漢建武二年光武即位為壇營於鄗之陽祭告天地今趙郡高邑縣采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共犢餘牲尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事為圓壇八陛中又為重壇天地位其上皆南面西上其外壇上為五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黄帝位在

丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外為壝重營皆紫以象紫宫有四通道為門日月在中營内南道日在東月在西北斗在北道之西皆别位不在羣神列中八陛五十八醊五帝陛郭帝七十二醊中營四門五十四神外營四門門各百八神皆背營内鄉中營四門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神營即壝也封封土築也背中營神五星也及中宫宿五官神及五岳之屬也背外營神二十八宿外宫星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川之屬也醊張衛反　至七年五月詔三公曰漢當郊堯

其與羣臣議時御史杜林等上疏以為漢起不縁堯與殷周異宜依舊制以高帝配方軍師在外且可如元年郊祀故事帝從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上漢舊儀曰祭天居紫壇幄帳高皇帝配天居堂下西向組帷幄天地高皇帝黄帝各一四方帝共二都六頭日月北斗共牛一四營羣神用牛四樂奏青陽朱明西皓元明及雲翹育命舞中營四門門席三十六皆莞簟三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實於壇南巳地明帝即

位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊於雒陽四方兆一在未壇皆三尺階無等立春日迎春東郊祭青帝句芒東郊去邑八里因木數立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融南郊七里因火數先立秋十八日迎黃帝於中兆祭黃帝后土壇去邑五里因土數立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收西郊九里因金數立冬日迎冬北郊祭黑帝玄冥北郊六里因水數車旗服飾各從方色○魏文帝南巡在潁陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受敕降壇視燎成禮未有祖配明帝

即位於大和元年正月丁未郊祭以武帝配天文皇帝配上帝以二漢郊制有焉至景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山為圓丘詔曰曹氏代系出自有虞氏今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇帝天郊所祭曰皇天之神劉劭云宜曰皇天帝以太祖武帝配祀稱嗣皇帝十一月壬子日冬至始祀皇天帝於圓丘以始祖帝舜配祀高堂崇表云按古典可以武帝配天魚豢議昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜已越數代武皇肇創洪業宜以配天

自正始以後終魏代不復郊祀孫權初稱尊號於武昌祭

南郊告天用玄牡後自以居非土中不修設末年南郊追太上皇尊號為吳始祖以配天後王嗣位終吳代不郊祀劉備章武元年即位設壇於成都武擔山南用玄牡二年十月詔丞相諸葛亮營南郊於成都○晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各設一座而已時羣臣議五帝即天隨時王而殊號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月丁丑郊宣皇帝配十一月有司奏古者郊丘不異宜并圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓

丘方澤不别立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十一月詔曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業既以配天復以先帝配天於義亦不正遂復南郊五帝位○東晉元帝即位於建康議立南郊於已地太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀饗如泰始故事成帝咸和八年正月郊天則

五帝及佐天文等凡六十二神從祀康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某安帝元興四年應郊朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王訥之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊祀用玄○宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高祖武皇帝宜配天郊詔可孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事有司奏按魏代郊天值雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日徐禪云晉代或

丙或庚若待遷日應更告廟博士王燮之議云晉或丙或庚並別有義且武帝十二月丙寅受禪三年十二月庚寅冬至祀天於圓丘非專祈穀又按郊特牲受命於祖廟作龜於禰宮者為告之退卜則告義在郊非告日也今日雖有遷郊祀不異不應重告徐爰議以為郊祀用辛何偃據禮不應重告毛血告牲之後雖有事得更應有司行事不容遷郊參議宜於遇雨遷用後辛不重告詔可南郊自魏以來多使三公行事

大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地徐爰曰禮記燔柴於泰壇祭天也迎日於南郊就陽位也晉代過江郊祭悉在此或在南出道狹多於己地大宋因而弗改今聖圖重造舊章畢新宜移郊正午以定天位

大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為吉祥移置本處○齊高

帝受禪明年正月上辛有事南郊無配無犧牲之色因晉宋故事右丞王儉議曰大齊受命建寅創歷犧牲之色率由舊章詔可建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀時有司奏前代嗣位或因前郊年或自更始今日令月已郊未審明年應郊與否尚書令王儉議檢晉明帝太寧五年南郊其九月崩成帝即位明年改元即郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武帝即位明年改元即郊宋元嘉三十年正月南郊其年二月崩孝明嗣位明年改元亦郊此三代明例差可依放是時領尚書國子祭酒張緒等十七人並同詔可永明元年立春前郊祀王儉啓云按宋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十六年正月六日辛未郊其月八日立春此近代明例不必先郊後春為嫌無煩遷日

帝從之郊壇圓兆外内起瓦屋形制宏壯通直散騎常侍庾曇崇啓云祭天尚質秦漢以来郊兆壇域無立宮室以明謙恭詔付外庠博士賀瑒議周禮王旅上帝張氈案以氈為牀於幄中不聞郊所置宮宇也虞炎議漢之郊祀天子自竹宮遥拜息殿去壇既遠奉祀事旋息於此無嫌祠部郎李擔議周禮凡祭祀張其旅幕張尸次尸即有幄鄭仲師云尸次祭祀之尸所居更衣帳也凡祭祀之文既不别於郊祀立尸之言理亦闕於宗廟古則張幕今也房屋宗廟旅幕可變為棟宇郊祀氊案何為不轉制檐甍遂不行曇崇議

○梁武帝即位南郊為壇在國之南壇高二丈七尺下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月皇帝致齋於萬壽殿上辛行事吳孫之云啓蟄而郊郊應在立春後何佟之云令之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福

故取歲首上辛不拘立春先後周之冬至圜丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說帝曰圜丘自是祭天先農即是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀必須啓蟄

天用特牛一祀天皇大帝於壇上攢題曰皇天座

四年佟之啓周禮稱天曰神令天攢宜題曰皇天座

以皇考太祖文帝配五帝天文從祀

五方上帝五官之神太一天一日月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯雨師皆從祀其五帝二十八宿及風雨師等座有坎餘皆平地王僧崇啓曰五祀位在北郊圓丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故皆從祀僧崇又曰風伯雨師即箕畢也而今南郊祀箕畢復祭風伯雨師恐非祀典帝曰箕畢自是二十八宿風伯雨師即箕畢下隷兩祭非嫌

禮以蒼璧制幣除鬯裸

佟之啓按鬯者盛以六彝覆以畫冪修其文節施之宗廟今郊有裸恐非尚質

宜革之帝依之香用沈取本天之質陽所宜器以陶匏素俎席用藁秸太祝牒壇下神座悉用白茅俎以漆詔下議八座奏禮云觀天下之物務稱其德則知郊祭俎不應漆席用白茅禮無所出於是改用素俎五帝以下皆蒲席藁薦皇帝一獻再拜受福帝以一獻為質三獻為文詔下議博士陸璉等以為宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約禮申義一獻為允自是天地之祭皆一獻唯皇帝受福明上靈降祉臣下不敢同太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司燒埋之佟之議曰禮祭器敝則埋之今一用便埋費而乖典帝曰為席輕物陶匏賤器方還府庫容後穢惡但敝則埋者謂四時祭器耳從有司燒埋之五年迎五帝以始祖配時明山賓議請以始祖配饗五帝從之十一年帝曰禮祭月於坎由是陰

義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽理不應為坎遂廢之八座奏曰五帝之義不應合坎良由齊代圓丘小峻邊無神位今丘形既廣請五帝座悉於壇上外壝二十八宿及風伯雨師等座悉停為坎十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又祭二十八宿無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各於其方為壇○陳武帝永定元年受禪修圓丘壇高二丈二尺五寸廣十丈柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除

十二辰風伯雨師及五帝位太常卿許通奏曰按周禮以血祭祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隸於地故與埋沈疈辜同為陰祀既非禋柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜重設又按以槱燎祀風伯雨師鄭衆云風師箕雨師畢皆星也今南郊祀箕畢復祭風伯雨師恐乖祀典制並依疈音普逼反槱音羊九反閒歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮許通曰按周禮司尊彝云三獻施於中祧鄭玄注一獻施於小祀之神施於天神大帝為不通矣從之宣帝即位以郊壇卑下更增廣之祠部郎王元規議曰古圓方二丘並因見有本無高廣之數後代隨事有築建丈尺之儀但五帝三王不相沿襲今增南郊上徑十二丈則天大數下徑十八丈取三分益一高二

丈七尺取三倍九尺之堂○後魏道武帝即位二年正月親祠上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食五精帝在壇內四帝各於其方黄帝在未日月五星二十八宿天一太一北斗司中司命司祿司人在中壝內各因其方其餘從食者合千餘神醊在外壝內席用藁秸玉以四珪幣用束帛牲以黝犢上帝神元用犢各一五方帝共犢一日月等共牛一祭畢燎牲體左於壇南巳地從陽之義後冬至祭上帝於圓丘牲幣並同天賜二年四月復祀天於西郊為方壇東為二陛土陛無等周垣四門門

各依方色為名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之白帝御大駕至郊所立青門內近南西面內朝臣皆位於壇北外朝臣及夫人方容咸位於青門外后率六宮從黑門入列於青門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陛壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲七執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反後魏道武帝西平姑臧東下山東足為雄

武之主其時用事大臣崔浩李順李孝伯等誠皆有才多是謀猷之士全少通儒碩學所以郊祀帝后六宫及女巫預焉餘制復多夷禮而違舊章　自後歲一祭明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近依五行數各為方壇四陛埒壝三重通四門以太昊等及諸佐配祭黄帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之牲各用牛一又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣至獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定置主七立碑於郊所孝文帝太和十二年親

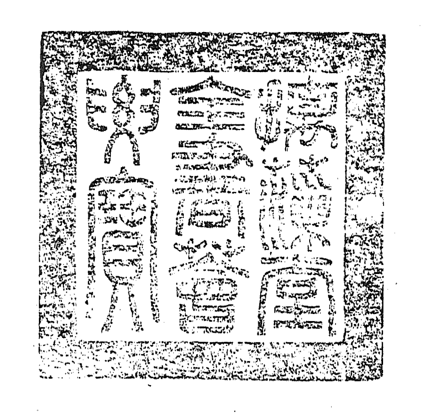
築圓丘於南郊○北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓丘壇在國南郊下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壝去丘五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五步皆通八門又為大營於外輪廣三百七十步其營壍廣丈二尺深一丈四面各一門又為燎壇於中壝外之丙地廣輪三十六尺高三尺四面各有階以高祖神武帝配五精帝天文等從祀五精帝於中丘面皆內向日月五星北斗二十八宿司中司命司人司祿風伯雨師靈星於下丘衆星位於內壝中禮以蒼璧束帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太

常丞以下薦衆星後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南壇廣輪三十六尺高九尺四面各一階為三壝內壝去壇十五步中壝外壝相去如內壝四面各一門又為大營於外壝之外廣輪二百七十步營塹廣一丈深八尺四門又為燎壇於中壝內地廣輪二丈七尺高一尺八寸四面各一階祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用四珪幣如方色其上帝配帝各騂牲一燎同圓丘○後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘丘三成成崇丈二尺上徑六丈十有二陛每等十有二節圓壝徑二百步內壝半之在國之陽七里以其先炎帝神農氏配五帝

天文並從祀日月內官中官外官衆星又祀所感帝靈威仰於南郊於國南五里為方壇崇丈二尺廣四丈壝方百二十丈內壝半之以始祖獻侯莫那配用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴玄冕備大駕而行從祭者皆蒼服○隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘制壇於國南太陽門外道東二里丘四成成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈以太祖武元皇帝配並丘上五方上帝天文並從祀日月五星內官四十二座次官百三十六座外官百二十一座衆星三百六十座五帝日月在丘第二等北斗五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八宿中官在丘第四等外官在內壝內衆星在內壝外

上帝配帝蒼犢各一五帝日月方色犢各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤熛怒於南郊（為壇於國南太陽門外道西一里去宮十里高七尺廣四丈）以太祖武元帝配其禮四珪有邸牲用騂犢二煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝不齋於次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

通典卷四十二

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣楊壽楠

謄錄監生臣吳鐈

謄録監生臣鄒士洙

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷四十三至四十五

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷九千一百六十一 史部

通典卷四十三

唐 京兆杜佑君卿纂

禮三

吉二

郊天下 大唐

大唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圜丘壇於京城明德門外道東二里四城城各高八尺一寸下城廣二十丈再城廣十五丈三城廣十丈四城廣五丈以景帝配五方上帝天文皆從祀日月内官中官外官及衆星皆從祀其五方帝

及日月七座在壇第二等內官五星以下五十五座在第三等二十八宿以下百三十五座在四等外官百一十二座在外壝之內衆星三百六十座在外壝之外上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下加羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝於南郊以元帝配牲用蒼犢二武德貞觀之制大享之外每歲立春立夏季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各四簠簋甑俎各一句芒以下五星三辰七宿牲用少牢每籩豆簠簋俎各一其從祀諸座近古皆有之不能悉載自梁陳以後及於國朝多相因襲以此不可盡書焉甑音登貞觀中奉高祖配圓

丘元皇帝配感帝餘依武德制永徽二年七月太尉長
孫無忌等奏議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天之義
圓丘祀昊天上帝南郊祀太微感帝明堂祭太微五天
帝臣等謹按鄭玄此義唯據緯書所說六天皆為星象
而昊天上帝不屬穹蒼故注月令及周官皆謂圓丘所
祭昊天上帝為北辰星曜魄寶又說孝經郊祀后稷以
配天明堂嚴父配天皆為太微五帝考其所說舛謬特
深按易云日月麗乎天百穀草木麗乎土又云在天成

象在地成形足以明辰象非天草木非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼則稱蒼天此則天以蒼昊為體不入星辰之例且天地各一是曰兩儀天尚無二焉得有六是以王肅羣儒咸駮此義又檢太史圜丘圖昊天上帝座外别有北辰座與鄭義不同得太史令李淳風等狀稱昊天上帝圖位自在壇上北辰自在第二等與北斗並列為星官內座之首不同鄭玄據緯之説此乃羲和所掌觀象制圖推步有恒相緣不謬又按史

記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所
奉以其是人主之象故況之曰帝亦如房心為天王之
象豈是天乎周禮云兆五帝於四郊又云祀五帝則掌
百官之誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非
穹昊之祭又孝經唯云郊祀后稷別無圓丘之文王肅
等以為郊即圓丘圓丘即郊猶王城京師異名同實符
合經典其義甚明而今從鄭之說分為兩祭圓丘之外
別有南郊違棄正經理深未允且檢吏部式唯有南郊

陪位更不別載圓丘式文旣遵王肅祀令仍行鄭義令式相乖理宜改革又孝經云嚴父莫大於配天下文即云周公宗祀文王於明堂以配上帝則是明堂所祀正在配天而以為但祭星官反違明義詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊廢鄭玄六天之義禮部尚書許敬宗等又奏稱於新禮祭畢收取玉帛牲體置於柴上然後燔柴燔壇又在神壇之左臣等謹按祭祀之禮必先降神周人尚臭祭天則燔柴祭地則瘞血祭宗廟則焫

蕭灌𩙿皆貴氣臭用以降神禮經明白義釋甚詳燔柴在祭初禮無所惑是以三禮義宗等並云祭天以燔柴為始然後行正祭祭地以瘞血為先然後行正祭又禮說晉太常賀循上言積柴舊在壇南燎祭天之牲用犢左胖漢儀用頭今郊天用胷之九个太宰令奉牲胷太祝令奉珪瓚俱奠燔薪之上即晉代故事亦無祭末之文唯周魏以降妄為損益約告廟之幣事畢瘞埋因改燔柴將為祭末事無典實禮闕降神又燔柴正祭牲玉

皆别蒼璧蒼犢之流柴之所用四珪騂犢之屬祀之所須故郊天之有四珪猶廟之有珪瓚是以周官典瑞文義相因並事畢收藏不在燔柴之例今新禮引同蒼璧不顧珪瓚遂亦俱燔義旣有乖理難因襲詔從之乾封初高宗詔依舊祀感帝以有司議又下詔依鄭玄義祭五天帝司禮少常伯郝處俊等奏顯慶新禮廢感帝爲祈穀祀昊天以高祖配舊禮感帝以代祖元皇帝配今旣依舊復祈穀爲感帝以高祖配者又高祖依新禮見

配圓丘昊天上帝更配感帝便恐有乖周人禘嚳而郊稷今若禘郊一祖同配恐無所據從之二年十二月詔曰昔周京道喪秦室政乖禮樂淪亡經典殘滅遂使漢朝博士空說六宗之文晉代鴻儒爭陳七祀之議或同昊天於五帝或分感帝於五行其後遞相祖述禮儀紛雜自今以後祭圓丘等祀高祖太武皇帝太宗文武皇帝配武太后臨朝垂拱元年有司奏圓丘方丘及南郊明堂嚴配之禮成均助教孔元義奏議曰臣謹按孝經

云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天既言莫大於配天
明配尊大之天昊天是也物之大者莫大於天推父比
天與之相配行孝之大莫過於此以明尊嚴之極也請
奉太宗文武聖皇帝高宗天皇大帝配昊天上帝於圓
丘義符孝經周易之文也神堯皇帝肇開王業應天順
人請配感帝於南郊義符大傳之文也又孝經云宗祀
文王於明堂文王言祖而云宗者亦是通武王之義請
奉太宗高宗配祭於明堂義符周易及祭法之文也太

子右諭德沈伯儀曰謹按禮有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黄帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於圓丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗伏尋嚴配之文於此最為詳備得禮之序莫尚於周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀始兼於兩配以文王武王父子殊别文王為父上主五帝武王對

父下配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公其人也
昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言武王以配
天則武王雖在明堂理未齊於配祭旣稱宗祀義獨主
於尊嚴雖同兩祭終爲一主故孝經緯曰后稷爲天地
主文王爲五帝宗也必若一神兩祭便則五祭十祠祭
獻頻繁禮虧於數此神無二主之道禮崇一配之義竊
尋貞觀永徽共遵專配顯慶之後始創兼尊必以順古
而行實謂從周爲美高祖請配圓丘方澤太宗請配南

郊北郊高宗制禮作樂告禪升中率土共休普天同賴竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣舍人元萬頃范履冰等議謹按見行禮昊天上帝等祠五所咸奉高祖太宗兼配今議者引祭法周易孝經之文今雖近古之祠殊失聖㫖伏據見行禮高祖太宗今既兼配五祠當依舊無改高宗在功烈而無差豈祠配之有别請奉歷配五祠從之郊丘諸禮皆以三祖俱配永昌元年九月勑天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之

帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別

尊卑相渾自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝

皆稱帝武后革命稱周號天册金輪大聖皇帝親享南

郊合祭天地追尊周文王為始祖后父季應公

為無上孝明高祖帝以二祖同配長安二年九

月勅祠明堂圓丘神座並令著牀便為恒式景龍三

年親祠南郊以皇后為亞獻仍補大臣李嶠等女為齋

娘執籩豆焉國子祭酒祝欽明諂悅中宮遂與司業郭

山惲上言謹按周禮天神曰祀地祇曰祭

宗廟曰享又內司服職凡祭祀供王后之衣服又祭統

曰夫祭必夫婦親之據此則知皇后助祠天神地祇明

矣太常博士唐紹等議云皇后南郊助祭於禮不合但

欽明所執是祭宗廟非祭天地按歷代郊祀並無皇后

助祭高祖太宗高宗皆南郊亦無此禮 左僕射韋巨源又協同欽明之議遂行焉 以韋巨源為終獻 欽明又奏請以安樂公主為終獻遂改南郊儀注唐紹蔣欽緒固爭乃止遂以巨源為終獻後侍御史倪若水劾奏山惲欽明等出牧斳饒

景雲元年十一月十三日乙丑冬至祀圓丘 時陰陽人盧雅侯藝等奏請促冬至就十二日甲子以為吉會右臺侍御史唐紹奏曰禮所以冬至祭圓丘於南郊夏至祭方澤於北郊者以其日行躔次極於南北之際也日北極當晷度循半日南極當晷度環周是日一陽爻生為天地交際之始故易曰復其見天地之心乎即冬至卦象也一歲之內吉莫大焉甲子但為六旬之首一年之內隔月常遇既非大會晷運未周唯總六甲之辰助四時而成歲今欲避圓丘以取甲子是背大吉而就小吉也竟依紹議 大極元年正月初將有事於南

郊時有司議唯祭昊天上帝而不設皇地祇位諫議大夫賈曾上表謹按禮祭法曰有虞氏禘黄帝而郊嚳大傳曰大祭曰禘然則郊之與廟俱有禘名禘廟則祖宗之主俱合於太祖之廟禘郊則地祇羣望俱合於圓丘以始祖配享皆有事而大祭異於常祀之義三輔故事漢祭圓丘儀上帝位正南面后土位亦南面而少東又東觀漢記云光武於洛陽城南為圓壇天地位其上皆南面西上按兩漢時自有后土及北郊祀而此已於圓丘設地位明是禘祭之儀令之南郊正當禘禮固宜合配天地咸秩百神請修設皇地祇并從祀等座則禮得稽古義合緣情時又將親享北郊竟寢會表　開元十一年十一月親享圓丘中書令張說為禮儀使衛尉少卿韋縚為副說建議請以高祖配祭始罷三祖同配之禮十五年太常博士錢

嘉會上議曰准月令及令九月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間寢廢有虧祀典准孝經宗祀文王於明堂以配上帝請每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配從之天寶五載詔曰皇王之典聿修於百代郊祭之義允屬於三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以革禮且尊莫大於天地禮莫崇於祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗之獻既著於恒式南北之郊未展於時享自今以後每載四時孟月先擇

吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宫壇皆
令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉寶應元年禮儀
使杜鴻漸禮官薛頎歸崇敬建議以神堯皇帝爲受命
之主非始封之君不得爲太祖以配天地以太祖景皇
帝始封於唐即殷之契周之稷也郊天地以太祖景皇
帝配告諸宗廟亦以景皇帝酌獻制曰可諫議大夫黎
斡奏議稱太祖景皇帝非受命之君不合配天地發十
詰十難以明之永泰二年禮儀使太常卿杜鴻漸奏冬

至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配饗孟春祈穀祀昊天上帝孟冬祀神州請以高祖配饗孟夏雩祀昊天上帝請以太祖配饗季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配饗臣與禮官學士憑據經文事皆明著德音詳定久未施行勑旨依貞元元年詔郊祀之義本於至誠制禮定名合從事實使名實相副則尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟烝人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而於祝文稱臣

以祭旣無益於誠敬徒有黷於等威前京兆府司録參軍高佩上疏陳請其理精詳朕重變舊儀訪於卿士申明大義是用釋然宜從改正以敦禮典自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊 貞元十三年勅郊壇時祭燔柴瘞埋並依天寶十三載制自今以後攝祭南郊薦獻太清宮薦享太廟太尉行事前一日於致齋所具羽儀鹵簿公服引入親受祝版乃赴清齋所廣德二年禮儀使杜鴻漸奏郊廟大禮祝文自今以後請依唐禮版上璽書玉簡金字者一切停廢如允臣請望編為恒式勅百官用竹簡 其郊天儀注具開元禮

大雩 周 漢 後漢 晉 東晉 齊 梁 陳 後魏 北齊 隋 大唐

周制月令建巳月大雩五方上帝春秋左氏傳曰龍見而雩角亢見時周之六月陽氣盛恒旱故雩雩之為言遠也遠為百穀以祈膏雨其壇名曰雩禜祭法曰雩禜祭水旱鄭云雩禜水旱壇於南郊之傍雩祭天地故從陽位以總五天不可偏在四方故於南郊配以五人帝太昊配青帝炎帝配赤帝軒轅配黃帝少昊配白帝顓頊配黑帝命樂正習盛樂月令云仲夏樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧鐘磬柷敔而俱作故曰盛樂也箎音池舞皇舞析白羽為之形如帗也舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事暵乎旱反月令命有司為民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以

祈穀實 天子雩上帝諸侯山川卿士謂古之上公以下若勾龍社稷之類也何休注春秋公羊傳曰旱則君親之南郊以六事謝過自責政不善歟人失職歟宮室崇歟婦謁盛歟苞苴行歟讒夫昌歟使童男童女各八人而呼雩也按月令本出於管子即周時人也至秦呂不韋編為呂氏春秋漢戴聖又取集成禮記徵其根本並同周制

若國大旱則司巫帥巫而舞雩 注云雩旱祭也天子於五帝諸侯於上天之神

若旱暵則女巫舞雩 雩呼嗟求雨之祭使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨用女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問曰吾欲暴巫奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎

左傳曰龍見而雩 謂建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨

公羊傳曰言雩則旱見言旱則雩不見 皆善人君能感懼天

災應變求索憂人之急非四時常祭不雩則言旱穀梁旱而不害物則言大雩言大雩則大旱可知也

傳曰雩得雨曰雩不得雨曰旱禮云龍見而雩常祀不書書者皆為旱故得雨則喜以月為正不得雨則書旱明災成也

○漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟董仲舒春秋春旱令縣邑以水日禱社稷山川家人祠戶無伐名木無斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門外為四通壇方八尺植蒼繒八其神共工祭以生魚八玄酒膊脯擇巫之潔清辯利者為祝祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成實敬進清酒脯醢再拜雨幸大澍即奉牲禱復再拜起以甲乙日為大青龍一長八丈居中為小龍十各長四丈於東皆東鄉相去八尺小童八人皆齋三日服青衣而舞田嗇夫齋三日青服而立里社通閭外溝取五蝦蟇置社中池方八尺深一尺

具酒脯祝如初取三歲雄雞與三歲猳猪皆燔之於四方通神宇令人闔邑里南門置水其外開邑里北門具老猳猪一置之里北門外市中亦置猳猪一聞鼓皆燒猳猪尾取人骨埋之開山泉積薪燔之通橋道之壅塞得雨報以豚酒黍茅席無斷也夏令縣邑以水日家人祠竈神無舉土功更火浚井暴釜於壇杵臼於術七日為四通壇於邑南門外植赤繒七其神蚩尤祭之以赤雄雞七玄酒具清酒膊脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日為大赤龍一長七丈居中小龍六各長三丈五尺於南皆南鄉相去七尺壯者七人皆齋三日服赤衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立鑿社通閭外溝取五蝦蟆置社中池方七尺深一尺具酒脯祝齋衣拜祝如初取三歲雄雞猳猪燔之四方通神宇開陰閉陽如春也季夏禱山陵以助之令縣邑十日一徙市於邑南門外五日禁男子無入市家人祀中霤無舉土功聚巫市旁為四通之壇於中植黃繒五其神后

稷祭之毋餽五毋音模禮謂之淳毋餽音移周禮曰餽食玄酒具清酒膊脯令各為祝齋三日黄衣餘皆如春以戊巳日為大黄龍一長五丈居中小龍四各長二丈五尺於中央皆南嚮相去五尺丈夫五人齋三日黄服而舞老者亦齋三日衣黄而立通社中淤閭水溝蝦蟆池方五尺深一尺他如前秋暴兵尪巫九日無舉火事無煎金器家人祠門為四通壇於邑西門外方九尺植白繒九其神少昊祭之桐木魚九玄酒具清酒膊脯白衣他如春以庚辛日為大白龍一長九丈居中小龍八各長四丈五尺於西方皆西嚮相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣舞之司馬亦齋三日白衣而立蝦蟆池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井無壅水各為四通壇於邑北門外方六尺植黑繒六其神玄冥祭以黑狗子六玄酒具清酒膊脯祝齋三日衣祝如春以壬癸日為大黑龍一長六丈居中小龍五各長三丈於北方皆北嚮相去六尺老者六人

皆齋三日黑衣而舞尉亦齋三日黑衣而立蝦蟆池皆如春四時皆以水日為龍必取潔土令吏人夫婦皆偶處雜論曰劉歆致雨具作土龍者以龍見輒有風雨興起以迎送之故緣象其類為之　武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩乃縈社擊鼓攻之是後水旱常不和干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此聖人厭勝之術　○後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少各掃除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨　春秋繁露曰大旱雩而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅

陰者尊厭卑固其義也雖太甚拜請之而已大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤凌貴者逆節故鳴鼓而攻之朱絲而脅之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忌其難義之至也

閉諸陽衣皁興土龍山海經曰大荒東北隅中有山名凶犂土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所能立土人舞童二佾七日一變如故事及抅朱索縈社伐朱鼓禱賽以少牢如禮○晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨於社稷山川○東晉穆帝永和年有司議制雩壇於國南郊之旁依郊

壇近遠阮諶云壇在巳地按得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠又論語樊遲從遊於舞雩之下衛宏所說魯城東南舊跡猶在焉祈上帝百辟旱則祈雨

大雩社稷山林川澤戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩天旱日淺則災微旱日久則災甚微則禱小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左氏傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告飢饉之甚為歌哭之請舞僮八佾六十四人皆

玄服持羽翳而歌雲漢之詩章時博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈以周人秏斁之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用

之○齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇時祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂今亦宜配享於雩壇矣今武帝遏密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是吁嗟之義既非懽樂此不涉嫌祝史稱祀仰祈靈澤舞雩無闕○梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於時停用柴燎從坎瘞典時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以五帝必柴則明

堂又無其事大同五年又築雩壇於籍田兆内四月後旱則祈雨行七事一理寃獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省傜輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女卹怨曠七徹膳羞弛樂懸而不作天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃禘羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黄牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就

故地處大雩國南除地為壇舞僮六十四人皆衣玄服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報也若郡縣邑旱請雩則五事同時並行五事謂黜退貪邪以上如前議守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報○陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞

皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光禄行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典○後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界内神無大小悉洒掃薦以酒脯年登之後各隨本秩祭之以牲牢○北齊以孟夏龍見而雩祭太微宮五精帝於南郊之東為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壝外營相去深淺并燎壇一如南郊後主時録尚書總知内外兵及機密高阿那肱獨秉朝政尚書郎中源師立嘗詣那肱云龍見當雩問師立云龍見何處作何顏色師立曰此是龍星見須雩祭非是眞龍見耶肱又云漢兒多事强知星宿

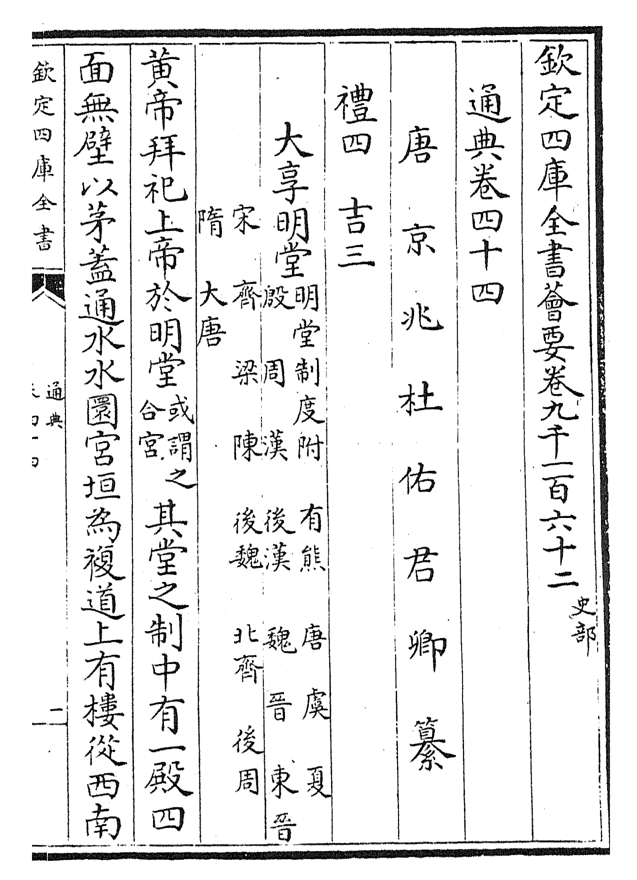
其矯誣如此竟亡齊國　若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮○隋制雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之七事　七日祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃

祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即從市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷施扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍亦有報○大唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲

用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十
貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後
旱則祈雨審理寃獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈岳鎮海
瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊望祭而告之又
祈社稷又祈宗廟每以七日皆一祈不雨還從岳瀆如
初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市
禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報准
常祀皆有司行事已齋未祈而雨及所經祈者皆報祠

至二十年新撰禮其正雩旱禱並備本儀起居舍人王仲丘議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圓丘按鄭玄注月令云雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於圓丘尊天位也然雩祀五帝既久亦謂二禮並行以成大雩帝之義

通典卷四十三

欽定四庫全書薈要卷九千一百六十二　史部

通典卷四十四

唐　京兆　杜佑　君卿　纂

禮四　吉三

大享明堂明堂制度附　有熊　唐　虞　夏　殷　周　漢　後漢　魏　晉　東晉　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋　大唐

黄帝拜祀上帝於明堂或謂之合宮其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從西南

入名昆侖天子從之入以拜祀漢公玉帶所上制度○唐虞祀五帝於五府府者聚也言五帝之神聚而祭於此堂蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩五府之制未詳○夏后氏享祖宗於世室言代代不毀之故魯名宗廟曰文代室武代室世室之制堂修二七廣四修之一修南北之深也夏度以步令堂修十四步益以四分修之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺堂上為五室象五行也三四步為室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺也土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈九階南面三階三面各二四旁兩夾窻窻助

戶為明也每室四戶八窗白盛蜃灰也以蜃灰堊牆所以飾成宮室盛音成門堂三之二門側之堂取數於正堂南北九步二尺東西十一步四尺室三之一兩室與門各居一分○殷人曰重屋其制堂修七尋崇三尺四阿重屋重屋者王宮正堂若大寢也阿今四注也重屋複笮也八尺曰尋○周制季秋大享於明堂宗祀文王以配上帝謂祀昊天上帝先儒所釋不同若以祭五帝則以天帝皆坐明堂之中以五人帝及文王配之五官之神坐於庭中以武王配之通名曰祖宗故云祖文王而宗武王文王為父配祭於上武王為子配祭於下如其所論非為通理但五神皆生為上公死為貴神生存之日帝王饗會皆須升堂今死為貴神獨配於下屈武王之尊同下坐之義為不便意為合祭五帝於明堂唯有一祭月令所謂九月大饗帝於

明堂也五帝及神俱坐於上以文武二祖汎配五帝及五神而祭之以文王配祭五帝則謂之祖以武王配祭五神則謂之宗明二君同配故祭法云祖文王而宗武王夫祖者始也宗者尊也所以名祭為始尊者明祭之中有此二義

其制度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

明政教之堂也周度以筵亦王者相改也周堂高九尺殷三尺夏一尺相參之數也禹卑宮室為一尺之堂歟此三者或舉宗廟或舉正寢或舉明堂互言以明其同制也則宗廟路寢明堂名殊制同釋名曰明猶清也堂高明貌也

東西長八十一尺南北六十三尺其堂高九尺於一堂之上為五室每一室廣一丈八尺每室開四門旁各有窗九階外有四門門之廣二丈

一尺門兩旁各築土為堂南北四十二尺東西五十四尺其堂上各為一室南北丈四尺東西丈八尺其宮室牆壁以蜃蛤灰飾之大戴禮盛德篇云明堂九室室有四戶八窗三十六戶七十二牖葢以茅上圓下方其外水名辟雍明堂月令說云堂高三丈東西九仞南北七筵九室十二堂室四戶八牖宮三百步在近郊三十里又云堂方百四十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑五丈陰陽九六之變且圜葢方載六九之道八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三尺以應三統四嚮五色各象其行外博二十四丈以

應節氣也淳于登說云明堂在國之南三里之外七里之內丙巳之地又戴德云明堂辟雍是一物周禮孝經說以明堂為文王廟左傳魯僖公五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同鄭注玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以為三者名異而制同王制云小學在公宮之左大學在郊卽云天子曰辟雍是學不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門外是明堂與祖廟別處不得為一也蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟所以宗祀周謂之明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂為名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四時之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異

名而其實一也袁準正論明堂宗廟太學事義固各有所為而代之儒者合為一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清潔鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非其處也王者五門宗廟在一門之内若在廟而張三侯又辟雍在内人物衆多非宗廟之中所能容也如准所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以為宮柱名曰蒿宮此天子之路寢也呂氏春秋曰茅茨蒿柱土堦三等 ○漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之是時未以高祖配天故言對也光武以來乃配牲以太牢天子從昆侖道入昆侖道即依黄帝時制也始拜明堂如

郊禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黄帝時圖其年四月天子封泰山泰山東北阯有古時明堂處險不敞上欲理明堂奉高旁未曉制度濟南人公玉帶上黄帝時明堂圖上從之作於汶上○後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黄帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面各一犢奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中

宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事其制度建武初營明堂上員下方法天地八牕四闥法八風四時九室十二座法九州十二月三十六户七十二牖法三十六旬七十二風○魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某○晉武帝太始二年二月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝坐同稱昊天上帝各設一坐而已摯虞議按漢魏故事明堂祀五帝新禮云五帝即上帝帝即天也遂除五帝之位又按仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文

王以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望四望非地則上帝非天斷可識矣又生為明王沒則配五行如太昊配木之例此五帝者配天之神同兆之於四郊報之於明堂　十年十月詔復明堂五帝位時以五精帝佐天育物前代相因莫之或廢　○東晉孝武帝太元十三年正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以衮冕時孫耆之議郊以配天故配之以后稷明堂祀帝故配之以文王由斯言之郊為皇天之位明堂為上帝之廟故徐邈以配之為言必有神主郊為天壇則明堂非文廟矣時議帝親奉今親祀北郊明年正月上辛祀昊天次辛祀后土後辛祀明堂　○宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝簋一依

太廟禮堂制但作大殿屋十二間無古三十六户七十二牖文飾雕畫而已時有司奏伏尋明堂辟雍制無定文自漢暨晉莫之能辨周書云清廟明堂路寢同制鄭玄注禮義生於斯諸儒又云明堂在國之陽丙巳之地三里之內晉侍中裴頠以為尊祖配天其義明著廟宇之制理據未分直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之裴頠所奏竊謂可安國學之南地實丙巳其牆宇規範宜擬則太廟唯十有二間以應一周之數六年正月帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配是用鄭玄義○齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室時從王儉議明帝崇昌元年有司奏以武帝配國子助教謝曇濟議按祭

法禘郊祖宗並列嚴祀鄭玄注義亦據兼饗宜祖宗兩配文武兼祀左僕射王晏議若用鄭玄祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷代配帝何止於二今殷薦上帝元屬武帝百代不毀其文廟乎詔可○梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳准二郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除所配五帝行禮自東階升先春郊帝為始止一獻清酒停三獻及灌事儀曹郎朱异議祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻禮云朝踐用大罇鄭玄云大罇瓦也有虞氏瓦罇此皆是宗廟猶以質素況在明堂理不容象罇也郊祀貴質器用陶匏宗廟貴文誠宜雕俎明堂之禮於郊為文比廟為質請改器用純漆庶合文質之衷舊儀迺灌求神初獻清酒次

醴終酴禮畢太祝取俎上祭肉當御前以授俎五帝天
神不可求之於地二郊主祭無授肉之禮請停三獻灌
鬯及授俎之法止於一獻清酒舊用太牢按郊用繭栗
詩云祀文王於明堂有維牛維羊良由周監二代其義
貴文明堂方郊未為極質故特用三牲今斟酌百王義
存通典蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請
自今明堂牲用特牛從之其堂制十二年毀宋太極殿以其材構明
堂十二間皆准太廟以中央六間安六天座悉南向東
來第一青帝五帝依次而列五人帝配饗在阼階東上
北向大殿後為小殿五間以為五佐室焉帝曰明堂之祭五帝則是
總義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若
專配一室則義非配五若皆配五則成五位以理而言

明堂無室朱异以月令天子居明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義或闕帝又曰鄭玄義聽朔必在明堂此則人神混淆莊敬道廢春秋左氏傳云介居二大國之間此云左右个者謂祀帝堂南又有小室亦號明堂分為三處聽朔既有三處則有左右之義在宮之内明堂之外人神有別差無相干其議是非莫定初尚未改十二年大常丞虞瞬復引周禮明堂九尺之筵以為高下脩廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮於是毁宋太極殿為明堂十二間　○陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黄帝居坤維而

配饗座依梁法○後魏文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元乂執政遂營九室值代亂不成宗配之禮迄無所設○北齊採周官考工記為五室○後周採漢三輔黄圖為九室並竟不立○隋文帝開皇十三年議立明堂繁役不就終隋代季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭

各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮（時禮部尚書牛弘定議造明堂將作大匠宇文愷依月令樣重檐複屋五房四達丈尺規矩皆有准憑帝命有司規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決煬帝大業年中愷又奏之以佗役繁興遂寢）○大唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂以元帝配五人帝五官並從祀迄於貞觀之末竟未議立明堂季秋大享則於圓丘行事（高祖配圓丘及明堂北郊之祀元帝專配感帝自餘悉依武德令）永徽二年又奉太宗配祠

明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造

明堂内出九室樣堂三等每等階各十二上等方九雉

八角高一尺中等方三百尺高一筵下等方三百六十

尺高一丈二尺上等象黄琮為八角四階安十二階有司

奏請從内樣為定堂之高下仍請准周制高九尺其方

共作司約准二百四十八尺中等下等並不用又内室

各方三筵開四達八窗屋圓楣徑二百九十一尺按季

秋大享各在一室商量不便請依兩漢季秋合享總於

太室若四時迎氣之祀則各於其方之室其安置九室

之制增損明堂故事三三相重太室在中央方六丈其

四隅之室謂之左右房各方二丈四尺當太室四面青

陽明堂總章玄堂等室各長六丈以應太室闊二丈四

尺以應左右房室間並通巷各廣丈八尺其九室并巷在堂上總方百四十四尺法坤之策或為未允請據鄭玄盧植等說以前梁楣徑二百一十六尺法乾之策圓柱旁出九室四隅各七尺法天以七紀柱外餘共作曹約准面別各餘丈一尺內室別四達八牕撿與古合請依為定其户仍外設而不閉內外有柱三十六每柱十梁內有七間柱根以上至梁高三丈梁以上至屋峻起計高八十一尺上圓下方飛檐應規請依內樣為定其蓋屋制據考工記改為四阿請依禮加重檐准太廟安鴟尾堂四向各依方色請施四垣四門及辟雍按大戴禮及前代說辟雍多無水廣內徑之數蔡邕云水廣二十四丈四周於水外周隄又張衡東京賦稱造舟為梁禮記明堂陰陽錄水行左旋以象天水廣二十四丈恐傷於闊請減為二十四步垣外量取周足仍依故事造舟為梁其外以周圓隄并取陰陽水行左旋之制按三輔黄圖殿垣四周方在水內高不蔽目殿門准太廟南

門去廟階遠近為制仍立四門八觀依太廟南門別各安三門施元闈四角造三重巍闕此後羣儒紛競各執異議不定且止顯慶元年禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏羲五代本配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安伏見永徽二年追奉太宗以遵嚴配當時宗祖先在明堂禮司致惑竟未遷祀乃以太宗降配五人帝雖復亦在明堂不得對越天帝謹按孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明

堂以配上帝又尋歷代禮儀且無父子同配明堂之義唯祭法云周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注曰禘郊宗祖謂祭祀以配食也禘謂祭昊天於圓丘郊謂祭上帝於南郊祖宗謂祭五帝五神於明堂也尋鄭此注乃以宗祖合為一祭又以文武共在明堂連祉配祠良為謬矣故王肅駁曰古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也審如鄭義則經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周

人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之義旨也臣謹上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂伏惟高祖太武皇帝躬受天命奄有神州創制改物體元居正為國始祖抑有舊章太宗文武皇帝道格上玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初仍祭五方上帝依鄭玄義司農少常伯郝處俊議明堂檢舊禮用鄭玄義新禮用王肅義詔依舊用鄭玄義 復議立明堂

左僕射于志寧等請為九室太常博士唐昕等請為五室高宗令於觀德殿依兩議張設親與公卿觀議上以五室為便不定又止二年十二月詔祀明堂感帝高祖太宗崇配仍總祭昊天上帝及五天帝三年三月議定下詔改元為總章分萬年縣置明堂縣總章三年三月具明堂規制下詔其明堂院每面三百六十步當中置堂乾之策二百一十有六坤之策百四十四總成三百六十十步當中置堂處二儀中定三才之本自降院每面三門同為一宇徘徊五間一周有四時故四面各開門時有三月故

每一所開三門一年有十二月故周迴十二門又易三為陽數二為陰數合而為五所以每門舍五間院

四隅各置重樓其四墉各依方色按淮南子地有四維故四角四樓又有五方水火金木土五方各異色其牆各依本方之色基八面象八方按周禮黄琮禮地鄭玄注琮者八方之玉以象地形故知地形八方漢武帝立八觚壇以祀地故今為八方之基以象之高丈二尺陽律六陰呂六陰陽數合高丈二尺易三為陽數八為陰數三八相乘得二百四十又漢書九會之數有四十合為二百八徑二百八十尺八所以階徑二百八十尺通天地綜陰陽也每面三階周迴十二階漢書天有三階故每面三階地有十二辰故周十二階每階二十五級按文子從凡至聖有二十五等基上一堂其宇上圓按道德經天得一以清地得一

以寧王得一以為天下貞又曰道生一一生二二生三
三生萬物又漢書太極元氣含三為一又曰天子以四
海為家故置一堂以象元氣并取四海為家之
義又周禮蒼璧禮天鄭注璧圓象天故宇上圓堂每面
九間各廣丈九尺按尚書地有九州又易數十故間別丈九尺堂周迴十二
門一歲十二月也每門高丈七尺闊丈三尺周易陰數十陽數七合為其高又陽
數五陰數八合為其闊堂周迴二十四牕天有二十四氣牕高丈三尺一年
十二月并閏闊丈一尺天數一地數十櫺二十三天數九地數十并四時二十
四明八卦共二十四爻堂心八柱長五十五尺按河圖八柱承天也大衍之數
五十有五以為柱之長也堂心之外置四輔天有四輔星八柱四輔之外

第一重二十柱（天數五地數十并五行之數合二十）第二重二十八柱（天有二十八宿）第三重三十二柱（漢書有八節八政八風八音四八三十二）外面周廻三十六柱（按漢書一朞三十六旬）八柱之外柱脩短總有三等（象三才）都合百二十柱（按禮記天子三公九卿二十七大夫八十一元士合為百二十）其上檻周廻二百四柱（易坤之策百四十有四漢書九會之數有六十）重楣二百一十六條（乾之策二百一十有六）大小節級栱總六千三百四十五（按漢書月會之數六千三百四十五）重幹四百八十九枚（漢書章月二百三十五月閏二百五十四總成四百八十九）下柳七十二枚（象七十二候）上柳八十四枚

漢書推九會之數有七十八司馬彪注莊子云天地四方為六合總成八十四枅六十枚按漢書推太歲之法有六十連拱三百六十枚易一朞之日三百有六十小梁六十枚象六十甲子枅二百二十八枚漢書章中二百二十八方衡一十五重五行生數一十有五南北大梁二根太極生二儀陽馬三十六道易緯有三十六節椽二千九百九十根按漢書月法二千三百九十二通法五百九十八共成二千九百九十大柖兩重重別三十六條總七十二按淮南子太平之時五日一風年七十二風飛檐椽七百二十九枚漢書從子至午其數七百二十九堂檐徑二百八十八尺乾之策二百一十六并七十二候之數堂上棟去

階上面九十尺天數九地數十以九乘十當九十四檐去地五十五尺太衍之數五十五上以青陽玉葉霞之淮南子曰青陽為天今以青陽之色詔下之後猶詳議未決後竟不立武后臨朝垂拱元年有司議圜丘及南郊明堂嚴配之禮成均助教孔元義奏議曰臣謹按孝經云孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天明配尊大之天昊天是也物之大者莫大於天推父比天與之相配行孝之大莫過於此以明尊嚴之極也請奉太宗文武聖皇帝高宗天皇大帝配昊天上帝於圓丘

義符孝經周易之文也神堯皇帝肇開王業應天順人請配感帝於南郊義符大傳之文也又孝經云宗祀文王於明堂文王言祖而云宗者亦是通武王之義請太宗高宗配祭於明堂義符周易及祭法之文太子右諭德沈伯儀議曰謹按禮有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭玄注云禘郊祖宗為祭祀以配食也禘謂祭

昊天於圓丘祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗伏尋嚴配之文於此最為詳備得禮之序莫上於周禘嚳郊稷不聞於二主明堂宗祀不兼於兩配以文王武王父子殊別文王為父上配五帝武王對父下配五神孝經云嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公宗祀文王於明堂以配上帝不言嚴武王以配天則武王雖在明堂理未齊於配祭既稱宗祀義獨主於尊嚴雖同兩祭終為一主故孝經緯曰后稷為天地主

文王為五帝宗也必若一神兩祭便則五祭十祠薦獻頻繁實虧於數此則神無二主之道禮崇一配之義竊尋貞觀永徽共尊專配顯慶之後始創兼尊必以順古而行實謂從周為美高祖神堯皇帝請配圓丘方澤太宗文武聖皇帝請配南郊北郊高宗天皇大帝制禮作樂告禪升中率土共休普天同賴竊惟莫大之孝理當總配五天鳳閣舍人元萬頃范履冰等議謹按見行禮昊天上帝等祠五所咸奉高祖神堯皇帝太宗文武聖

皇帝兼配今議者引祭法周易孝經之文雖近古之祠
殊失聖旨伏據見行禮高祖太宗今旣兼配五祠當依
舊無改高宗在功烈而無差豈祀配之有别請奉歷配
五祠從之郊丘諸禮皆以三祖倶配至四年二月毁東
都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時旣沿革莫或
相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下室
爲布政之居其制度異諸儀法故不全載來年正月一日可於明堂
宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宫天授

二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文武及武氏先考先妣配百神從祀並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始構為大風振倒又重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至明而盡尋又無雲而雷起自西北來未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圜遶施鐵渠以為辟雍之象初為明堂於堂後又為天堂五級至三級則俯視明堂矣未就

並為天火所焚至重造制度卑狹於前為天堂以安大象鑄大儀以配之天堂既焚鍾復鼻絶至中宗欲成武太后志乃斷象令短建聖善寺閣以居之其明堂殿於西南捅上又以木於中柱之不欲人見因鴐為九龍盤蚪之狀其圖蓋上施二丈金鳳至是改鳳為珠羣龍捧之天冊萬歲二年五月造成號為通天宮四月又行親享之禮大赦改元為萬歲通天明年九月又享於通天宮中宗即位神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圓丘行事迄於睿宗之代神龍元年享昊天上帝於東都明堂以高宗天皇大帝崇配其義亦依乾封故事開元五年行幸東都將行大享之禮以武太后所

造明堂有乖典制遂圻依舊造乾元殿太常博士馮宗等奏議武太后建天樞太儀乾元遺趾興重閣層樓人斯告勞天賓貽誠煨燼甫過遽加修立今請削彼明堂復乾元殿則堂宇無偏人識其舊矣詔令所司詳議奏聞刑部尚書王志愔等議咸以此堂所置有乖典制請改圻依舊造乾元殿從之每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圓丘行事十年復題乾元殿為明堂而不行享禮二十年季秋大享於明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝五官從祀籩豆罇罍之數與雩禮同時起居舍人王仲丘建議曰顯慶禮祀昊天上帝於明堂准孝經后

禝配天文王配上帝先儒以為天是感精之帝即太微五帝皆是星辰之例且上帝之號皆屬昊天鄭玄引五帝按周禮王將旅上帝祀五帝由此觀之上帝五帝是有差別又孝經嚴父莫大於配天其下文即云宗祀文王於明堂以配上帝鄭注云上帝者天之別名神無二主故異其處孔安國云帝亦天也然則禋享上帝有合經義而五方皆祀行之已久今亦二禮並行以成月令大享之義

二十五年駕在西京詔將作大匠康䛒素往東都毀之䛒素以毀拆費功乃奏請且拆上層但留下層以為正殿從之復依舊改為乾元殿其大享儀具開元禮初萬歲通天元年四月鑄九鼎成置於明堂之庭各依四方列焉蔡州鼎名永昌高丈八尺受千八百石冀州鼎名武興雍州鼎名長安兗州鼎名日觀青州鼎名

少陽徐州鼎名東原揚州鼎名江都荊州鼎名江陵梁州鼎名成都八州鼎各高一丈四尺受千二百石用銅五十六萬七百一十二斤鼎上各寫本州山川物産之象仍令著作郎賈膺福殿中丞薛昌容鳳閣主事李元振司農錄事鍾紹京等分題之左尚令曹元廓畫仍令宰相諸王率南北宿衛兵十餘萬人併杖罷大牛白象等共曳之自元武門外曳入天后自制曳鼎歌詞令曳者唱和焉其時又造大儀鍾斂天下貢金三品竟不成九鼎初成令以黃金千兩塗之納言姚璹諫曰夫鼎者神器貴在質朴自然無假別為浮飾臣觀其狀先有五彩輝煥錯雜其間豈待金色方為炫耀從之開元二年八月太子賓客薛謙光獻東都九鼎銘其蔡州銘武后自制文曰羲農首出軒昊膺期唐虞繼踵湯禹乘時天下光宅域內雍熙上元降鑒方建隆基紫微令姚崇等奏曰聖人啟運休兆必彰請宣付史館

朝日夕月 周 漢 魏 晉 齊 後魏 後周 隋 大唐

周制以柴祀日月星辰鄭衆云實牲體於柴上日者陽精屬天月者陰精屬地陰道卑制於陽故月屬天而從於陽有同實柴之義日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪璧珪璧邸為璧取殺於上帝殺色界切王搢大珪執鎮珪繅藉五采五就以朝日王朝日者示有所尊訓人事君也王者父天而母地兄日而姊月故常以春分朝日秋分夕月況人得不事耶君子履端於始舉正於中故本二分也王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之儀

凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也但四氣之時有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配之是合也大報配祭之時日燎於壇月埋於坎瘞埋之時自血始燔燎之時自氣先合為大祭分為中祭郊特牲云大報天而主日其理宜重用犢分祭宜輕輕則用少牢拜日於東郊拜月於西郊者此因而祭於郊也郊特牲大報之時掃地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不於地也至時於二祭所用圭玉亦無差別覲禮拜日於東門之外此會同以春也禮日於南門外禮月於北門外

此謂會同以夏秋冬變拜言禮者容祀也祀月於北郊者太陰之精以為地神也若王巡狩會盟燔柴升烟以祭日是君自以君道而祭陽也方伯之會盟則瘞埋以祭月是臣自以臣道而祭陰○漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月即為郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東面拜日羣公無四朝之事○魏文帝詔曰天子拜日東門之外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道黄初二年正月乙亥朝日於東門之外而正月非二分之義秘書監

薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朏淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸其堂之官及拜官猶北向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮○晉因之武帝太

康二年有司奏春分朝日寒溫未適不可親出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮為大遂親朝日○齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春佟之以為日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分差有理據則融玄得義矣今按漢儀上祩周禮春分之義又無諸侯之事無所出於東郊今正殿即會行禮之廷宜常以春分

正殿之廷拜日其夕月文不分明佟之謂魏代所行善得與奪之衷今謂以春分朝於殿廷西東向而拜日秋分夕於殿廷東西向而拜月此所謂正於日月以端其位服無旒藻之飾蓋本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以玄冕三旒近代祀天服衮冕十二旒極文章之美則是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠斯即今朝之服次衮冕者也竊謂宜服此拜日月甚得差降之宜○後魏孝文

帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然日月有餘閏行無常准今若一以分日或值月出於東而禮於西尋情卽禮不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朔夕月三日為朏朔者月形始著今未知朏朔二分何者為是游明根等對曰考按舊式准校衆議宜從朏月○後周春分朝日於國東門外為壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓

丘秋分夕月於國西門外為壇於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也○隋因之開皇初於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一丈廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同○大唐二分朝日夕月於國城東西各用方色犢備開元禮

禋六宗虞 周 漢 後漢 魏 晉 後魏

虞書云禋于六宗○周制祀昊天上帝大裘而冕祀五

帝亦如之又云以禋祀祀昊天上帝〇漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗平帝元始中王莽孔光等奏曰祀典功施於人則祀之天文日月星辰所昭仰也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物是日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火岳瀆皆六宗之屬〇後漢安帝元初六年三月庚辰初立六宗祀天地四方之神於洛陽西北戌亥之地比於太社時司空李郃奏曰按尚書禋於六宗漢興亦不廢今宜復舊制馬融曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禋於六宗此之謂也鄭玄曰禋煙也取其氣達升報於陽也孔安國曰精意以享謂之禋宗尊也所尊祭其祀有六埋少牢於太昭祭時相

近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱是為六宗○魏明帝立六宗祀六子之卦明帝疑其事以問王肅亦以為六子之卦故不廢矣景初二年改祀太極中和之氣時大講其神散騎常侍劉劭以為萬物負陰而抱陽中氣以為和六宗者太極冲和之氣為六氣之宗者也虞書謂之六宗時從其義○晉初罷其祀時司馬彪表云六宗之禮不應特立新禮遂廢後復立六宗祀因魏舊事時摯虞奏按舜受終禮於六宗漢魏相仍著為貴祀凡崇禮百神放而不致有其舉之莫敢廢也宜定新禮祀六宗如舊從之○後魏明元太常三年立六宗祀皆有別兆祭有常日牲用少牢至孝文太和十三年詔祀天皇大帝及五帝之神於

郊天壇時大議禋祀之禮高閭曰六宗之祀議者不同凡十一家莫能詳究遂相因承別立六宗之兆總為一位而祭之帝曰尚書稱肆類上帝禋於六宗文相連屬理似一事上帝稱肆而無禋六宗言禋而不別其名以此推之上帝六宗當是一時之祀非別祭之名肆類非獨祭之目禋非地祀之用六宗者必是天皇大帝及五帝之神是祭帝之事故稱禋以關其地故稱六宗一祭也互舉以成之今祭圓丘五帝在焉其幣牲俱禋故稱肆類上帝禋於六宗一祭而祀備焉六祭俱備無煩別立

○試評曰虞書肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神漢以王莽等奏日月星辰山川海澤六子之卦為六宗者按周禮以實柴祀日月星辰則星辰非六宗矣卦是物象不應祭之

後漢馬融以天地四時為六宗者禮無禋地與四時之
義孔安國言寒暑日月水旱為六宗者於理有乖鄭玄
以星辰司中司命風師雨師為六宗者並是星質不應
更立風師雨師之位魏劉邵以冲和之氣六氣宗之者
氣先於天不合禋天之下氣從天有則屬陰陽若無所
受何所宗之其間有張迪以六代帝王張髦以宗廟三
昭三穆等並不堪録後魏孝文帝以天皇大帝五帝為
六宗於義為當何者按周禮以禋祀昊天上帝則禋祀

在祀天不屬別神及司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之昊天五帝乃百神之尊宗之義也或曰書既云類上帝何更言禋者此敘巡狩記禮之次矣將出征肆類也禋宗徧祀六天也何以肆類之文而迷都祀之禮乎

大䄍夏　殷　周　秦　漢　魏　東晉　宋　後周　隋　大唐

䄍之義䄍字亦從虫昔今取祭義故從示　自伊耆之代而有其禮古之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初為田事

故以報之或云神農即伊耆也若爾則神農初為田事不可自祭為先穡此說非又云神農伊耆一代總號其後子孫為天子者始䄍祭其先祖造田者故有先穡樂以凷桴土鼓明堂位曰土鼓凷桴葦籥伊耆之樂也䄍也者索也合聚萬物而索享之萬物有功加於人者祭之以報造者配之也或云堯亦伊耆氏按尚書云堯崩四海遏密八音則凷桴土鼓非堯代樂明矣伊耆乃堯以前之天子也○夏后氏更名曰嘉平廣雅曰嘉善也平成也以歲終萬物成就而報其功○殷更名曰清祀廣雅曰清潔而祭祀也據廣雅夏則曰清祀殷曰嘉平今按風俗通及蔡邕章句耳未詳孰是○周因之復名大䄍天子之䄍故曰大䄍以歲十二月建亥月合聚萬物而索享之春官宗伯以疈辜祭四方百物疈牲胸而磔之

為禬焉崔靈恩云禬祭用少牢行一獻之禮禬音普逼切其祭以主日也主日明天之神其光可見者著莫大焉易曰縣象著明莫大於日月配以月餘百神從祀於下所禬之神有八一曰先穡二曰司穡先穡若神農為主司穡若稷為主三曰農農田畯也鄭衆曰田畯古之先敎田者爾雅曰畯農夫也四曰郵表畷謂田畯於田井畔相連之所造田舍焉為郵亭屋宇督約百姓之處五曰貓虎所以迎貓為食田鼠迎虎為食田豕也鼠豕能為田害故迎貓虎之神而祭焉六曰防防所蓄水亦以障水七曰水墉水墉溝也一云似池所以受水亦以洩水八曰昆蟲昆蟲暑生寒死螟螽之屬能為穀害索鬼神而致百物百物者謂五方嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰井泉等以其能興雲致雨有功而益於人

者其動物則羽蠃毛鱗介四靈等用六奏之樂大司樂云一變而致羽物及川澤之祇再變而致蠃力果切物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神變猶更也樂成則更奏之六奏而禮畢東方之祭用太蔟姑洗南方蕤賓西方夷則無射北方用黄鍾為均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走遲墳衍孔竅則小是其所以為舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈麟鳳龜龍又云䄍則龡豳頌擊土鼓豳頌即七月穫稻作酒之頌謂之頌以其言歲終人功之成八䄍以記四

方四方方各有祭四方年不順成八褙不通以謹人財也其方穀不熟則不通於褙焉使人謹於財用順成之方其褙乃通以移音異人也移之言羨也詩頌豐年曰為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之餘也移以豉切服以皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺殺色界切送終喪殺所為息老物也素服衣裳皆素又云黃衣黃冠而祭息田夫也祭謂既褙臘先祖五祀於是勞農以休息之以伊耆氏初為褙故立官以名焉而掌其事通其休息論語曰黃衣狐裘野夫黃冠黃冠草服言祭以息人物象其時物之色季秋而草木黃落也又云大羅氏之職掌鳥獸皆入大羅氏月令孟冬之月命有司修祭禽之禮是也其執貢者戴草笠而至尊野服也既褙而收人息

已故既䄍君子不興功收謂收斂積聚也息人之祭與䄍不同則黃衣黃冠而祭是臘也建亥之月報萬物息老休農又各燕會故子貢觀於䄍謂孔子曰一國之人皆若狂賜未知其樂言以謹禮儀為序今恣情飲酒載號載呶未知其樂孔子曰百日之勞一日之澤非爾所知也言此是報人一年勞苦今一日歡休故恣其醉君子之恩澤也其祝曰土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸其澤○秦初因曰臘後復曰嘉平臘者獵也田獵取禽獸以祭先祖也又曰臘索也索羣小神而祭之或云臘接也新故交接伏臘大祭而報功也蔡邕獨斷曰臘者歲終大祭縱飲非迎氣故但送而不迎○漢因復曰臘或曰臘之名始自漢氏按左傳虞不臘矣是已有臘始漢之說非也季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘言祭宗廟旁祭五祀蓋同一日自此而始非舊

典○魏因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏得土而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議古禮歲終聚合百物祭宗廟謂之䄍皆有常日

臨時造請而用之又無正月祖祭之禮漢氏用午祖戌臘午者南方之象故以午祖正月為歲首故以寅始用午祖戌者歲之終萬物畢成故以戌臘小數之學因就傳著五行以為說皆非典籍經義之文也尚書易經說五行水火金木土王相衍天地陰陽之義故易曰坤為土土位西南黄精之君盛德在未故大魏以未祖戌者歲終日窮之辰不宜以為歲初祖祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復

始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之○東晉元帝大興二年未臘前一日詔明日當為范氏從母舉哀百官戒嚴尚書郎張亮議曰天子祭宗廟社稷鼎俎既陳不得終事者四若五服之喪以常降者不以廢從母無服之喪不宜廢事舉哀又禮祭之明日改祭於祊以繹皇尸殷謂之肜周謂之繹今雖未施肜繹之祭先王之典聖人重不忘但大臘之日休息黎衆百日之勤一日之澤未可戒嚴○宋因之水德王祖以子臘以辰○後

周以十月祭神農伊耆以下至毛介等神於五郊五方天地星宿四靈五帝五官嶽鎮下至原隰各分其方合祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既禮無其祀三辰七宿則為小壇於其側自嶽鎮以下則各為坎餘於平地皇帝為初獻上帝地祇神農伊耆及五人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰以下中大夫獻七宿以下自天帝至羽毛之牲玉帛皆從燎餘從瘞祭畢帝如南郊便殿明日乃禮訖又如西郊禮訖

又至北郊祭訖還宮○隋初因以孟冬下亥蜡百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大蜡可也後周以夏后之時行姬氏之蜡考之前代於義有違其十月行蜡者停可以十二月為臘於是始革前制前周姬氏後周宇文氏○大唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令蜡法唯祭天宗近代蜡五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日蜡祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋甑俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩

豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五
嶽四鎮四海四瀆以下方别各用少牢一其日祭井泉
於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宫二十八宿五
方之山林川澤丘陵墳衍原隰鱗羽蠃毛介水墉坊郵
表畷貓虎及龍麟朱鳥白獸元武方别各用少牢一每
座籩豆各二簠簋㽅俎各一䄍祭凡百八十七座當方
年穀不登則闕其祀䄍之明日又祭社稷於社宫如春
秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日䄍百神於南郊之

壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

靈星周　漢　東晉　大唐

周制仲秋之月祭靈星於國之東南東南祭之就歲星之位也歲星為星之始最尊故就其位王者所以復祭靈星者為人祈時以種五穀故別報其功也五經通義曰靈星為立尸故云絲衣其紑載弁俅俅傳言王者祭靈星公尸所服之衣也今按鳧鷖詩每云尸據傳天子諸侯祭社稷尸也今祀靈星言公尸未詳所出俅音芳休切○漢興八年高帝命郡國縣邑立靈星祠時或言周興而邑立后稷之祀至今血食以其有播種之功也於是高帝命立靈星祠三輔故事長安城東十里有靈星祠一云靈星龍左角為天田主穀農祥晨見而祭之言祠后稷而謂之靈星者以后

稷又配食星也常以歲時祀以牛古時歲再祭靈星春秋用少牢壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人即古之二羽舞象教田初為芟除次耕種次耘耨驅爵穫刈舂簸之形象成功也○東晉靈星配饗南郊不特置祀　大唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勑升為中祠

風師雨師及諸星等祠周　後漢　晉　東晉　隋　大唐

周制太宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祠司中司命

風師雨師㯹積也詩云芃芃棫樸薪之㯹之三祠皆積柴實牲體焉星五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四或曰中能上能下能祀五帝以用實柴之禮鄭司農云司中三能三階司命文昌宮星也風師箕也雨師畢也能音台　月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊壽星南極老人星　立冬後亥日祀司中司命司人司祿於國城西北○後漢以丙戌日祀風師於戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕又於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟於城南常以季秋祀之○

晉以仲秋月祀於國都遠郊老人星廟季秋祀心星於南郊壇心星廟○東晉以來配饗南郊不復特立○隋令太史署常以二月八日於署廷中以太牢祠老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五星勾陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官亦大盥給除穢氣散樂先齋一日服之以自潔其儀本之齋制○大唐開元二十四年七月敕宜令所司特置壽星壇恒以千秋節日修其祠典又敕壽星壇宜祭老人星及

角亢七宿著之恒式其儀具開元禮天寶四載勅風伯雨師並宜升入中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀至九月勅諸郡風伯壇置在壇之東雨師壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇造其祭官准祭社例取太守下充

天寶五載四月詔曰發生震蟄雷為其始畫卦陳象威物致靈氣實本於陰陽功大施於動植今風伯雨師久列於常祀唯此震雷未登於羣望其以後每祀雨師宜以雷師同壇祭其牲別置於祭器也

通典卷四十四